太學新增合璧聯珠聲律萬卷菁華

玄門 道

道書鑑

上古天道可傳而不可受可得而不可見自本自根未有天地自古以固存神鬼神帝之先而不為高在太極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老尊大宗師太上之道生萬物而成化像而典守准原道訓

三皇以道治立制令刑[illegible]至巨禪新命二百皇道合乾坤首相傳伏羲之時[illegible]齊聖道凝於身於生道可得而不可見伏羲[illegible]號氣母乎太宗師伏羲[illegible]太古二皇得道合

黃帝即位喜天下之戴己憂游華胥氏之國[illegible]於天得曰朕齊心服神思養身治物之道今知至道不可以情求矣列前帝黃帝立為天子崆峒成子在於崆峒之上故往見之黃帝退復往邀之黃帝順

下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢
問治身奈何而可以長久廣成子蹶然而起曰善哉問
乎來吾語汝至道至道之精窈二冥二至道之極昏二默二
我在宥敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以
養民人吾又欲官陰陽之道以遂群生為之奈何廣成子
曰而所問者物之質也而所欲官者物之殘也又奚足
以語至道全上 黃帝又有詔曰崑崙有太公之道不可建言
柳子厚曰柏黃帝得道之本万世不易 白虎通

三皇五帝 伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少
昊顓帝高辛唐虞之書謂之五典言常道也書序與者
常帝也言五帝之道可以百代常行上文疏 **五帝** 孔子曰
大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉大道
之行也天下為公選賢與能講信脩睦故人不獨親其
親不獨子其子是謂大同 出禮經 大道謂五帝之時也
上文注五帝之世道化純備穀梁隱八年注五帝以其道

稚說儲訓 **二帝三王** 堯舜之道皇帝與夏殷周之道將乃而以延其光乃揚乃斯道者同道也曰斯吾所謂道也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉此既會綜合書覽為百代常行之道書堯典注能順考古道而行之仝上若稽古帝堯注堯微服遊於康衢聞兒童謠曰立我烝民莫匪爾極不識不知順帝之則列仲尼堯載二日行其道前藁仲尉賢良吏徒於中道仝上堯遭洪水之災分絕為十二州制遠之道微而无垂髁之雖谷求得堯能終任賢之道唐元稹策**堯舜**如其道則舜受堯之天下不以為泰孟子滕文公下堯舜之道不以仁政不能平治天下離婁上欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣仝上堯舜之道孝悌而已矣告子下唐虞之道其以大故以揖讓終焉文中子天地故孔子曰亡為而治者其舜

崇改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更
為哉前董仲舒賢良策憲明憂見之道可後武帝策觀
觀任賢唐虞之道也張仍得堯舜之道至矣以前文教
柳宗元文舜能推信堯道而行之白虎通號高舜因是
道以干百姓之各書大禹謨子驟而歌南風歌者曰道
能利生民其有虞氏之一人乎文中子礼务舜舉十六相
身尊道高甚子美詩堯舜禹虞安龔堯之爵行堯之
道揚尚循夏因於虞而繼下言所損益者其道如一而
所上同也道之大原出於天天不變道亦不變是以禹
繼舜舜繼堯三聖相授而守一道亡救弊之政也故不
言其所損益也前董仲舒賢良策堯舜文王循堯舜文
王為正道非堯舜文王者為他道揚尚道舜禹帝曰人
心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中書大禹謨后則
雖安微則難明故戒以精一信執其中上文生舜文王
虞舜毋扶无為而天下太平文王日昃不暇食而宇内

亦治天下帝王之道豈不同條共貫與何旁流之殊也而

武帝策董仲舒制曰帝王之道豈異指哉今上四子曰

虞夏之道寡怨於民商周之道不勝其敝記表也孔子曰

殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可

知也夏因於虞獨不言所損益者其道如一而所上

同也而董仲舒策

三代

斯民也三代之所以直道而行

也帝十五道不過三代道過三代謂之蕩旨王制論王

道不過夏殷周之事過則父蹤雖言下文注太史公曰

夏之政忠殷以敬周以文三王之道若循環周而復始

史記高祖紀三代之君有道之長而皆稽治安策二代之

所以直道而行者在其所以磬君之故也後書寬等貢奉

議

三王

君子之道考諸三王而不繆記中庸武帝策曰

三王之道改制作樂而天下治和百王同之而董仲舒

策對曰三王之道所祖不同非其相反將以救溢扶衰

所遭之變然也故王者有改制之名亡變道之實然夏

尚忠殷尚敬周尚文者所繼之救當用此也仝上春秋
上明三王之道史魯承周三王異道而共昌蹊王元長
策秀才文三王謹礼異道而共昌漢休地書賜吾具刑
二帝三王夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉
記表記夏道未瀆辭不求備不大望於民仝上殷倫
修叙道宗道所以次叙者以禹稷顏回同道評符
同道門湯者錄於前篇曰數者分人以道若擊哉覺當推
禹稷道功厚盡避柳州係山錄康懷之道以刑後王仁上
湯祖能敬承繼禹之道並方章上以夏夏商優劣道並
外紀夏商孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也
吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得
坤乾焉記礼運夏商之道道以尚故以放桀殺焉文中
天地湯禹之法不同道而王所繇殊路而建也一也史
平準書湯建中于民道在中之道於民書仲虺之誥
湯能長用伊尹而身不失道者戰湯武所勝人之勢

行勝人之道天下莫敢傷武王之道也強國〔詩〕思甯道合
治道諸道書太甲上有言逆于汝心必求諸道有言遜于汝
志必求諸非道太甲下〔記〕道天戊有桑穀之異懼而修
德殷道復興詩玄鳥祀中宗明養民之道家語五儀解
殷道復興諸侯歸之史商紀商道復興號稱中宗通鑑
外紀〔經世〕行商之政然後殷道復興史商紀盤庚改邑
以興殷道刑罰羣侍〔語〕其默思道書說命上允懷于
茲道積于躬書說命下有鳴雉之異懼而修德殷道復
興詩元鳥注武丁遭雉之變飭己正事殷道復興前杜
欽若君臣道合通鑑外紀傳說用以爲相殷道復興
通鑑〔周〕匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道
焉匪風發兮匪車偈兮顧瞻周道中心怛兮匪風飄兮
匪車嘌兮顧瞻周道中心弔兮詩匪風周道如砥其直
如矢君子所履小人所視小東如砥言賦均平也上文
注周家忠厚仁及草木〔記〕忠誠篤信之道行焉周道四

旋禮樂文章謂衆經我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適
矣禮運欲知上世則審周道欲知周道則審其人有非
相**文武**皇天用訓厥道付畀四方書康王之誥文武之
道同伏戲由之者治不由者亂何疑爲荀成相子貢曰文
武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小
者莫不有文武之道焉論語十三**文王**故明德化行也詩
後習文王之道被于南國詩周南上以直道事天下以直
道事民閔予小子詩往往敬天安文王之道冒成王矣下
孔子曰文王之道其不可加矣不令而從不教而聽至
矣哉家語好生文王視民如傷望道而未之見孟離婁
下能長用呂望而身不失道句解散文王以諸侯順命
而行道帝乘文考父王綱紀於乎昭明之道也前鄉附上
梁于秉臣文王至道事商盡時宜矣淵儒**武王**王曰我不
知其義爲修敘武道也書洪範无有作好遵王之道
无有作惡遵王之路言无有亂爲私好惡動必循先

王之道路上文注无偏无黨王道蕩蕩无黨无偏王道
平平无反无側王道正直　建用皇極傳皇大極中也
凡立事當用大中之道并洪範上文以道寧王言以道接拯
教成王以武刑文王之典傳法行文王之常道以日施
政於天下詩我將早夜敬天於是得安文王之道上文
注酌言能酌先祖之道以養天下也酌詩成王思述文
武之道以養其人前漢賈誼傳成王之為太子也周召為
保輔史佚昭文章故能道卓倫發舉大業晉王孫楚傳成
王人之中才也然而克終於道者教也唐元稹教本書
太子書宣王道有升降書畢命宣王明文武之功業周
道凝於後因前章帝紀詔策伏見周宣王時稱中興其道
彰大于後罕及柳平淮夷表進用賢良周道中興宗博
魯有數道周公呂臣之有道也詩有取魯一變至於道
亡六漢雜霸道故不及三代文中子天地篇生封出舒
日漢雜霸道唐姚崇傳漢大哉七制之主其以仁義

公如統天下乎君子樂私其道文中子天地子曰七制之
主其道斯盛矣問易篇 詔 今單于反古之道與朕俱棄
細過偕之大道前本紀國畏刑罰請登我信道叙律詔曰
訓道不純而愚民陷焉刑法者夫移風易俗使天下回
心而鄉道賈誼治安策 朕與單于俱由此道順天恤民
倒以傳書 朕與單于皆指細故俱蹈大道也同上
策問 冊曰欲聞大道之要至論之極董仲舒策 對曰強
勉行道則德日起而大有功 道者所繇適於治之路
也 又制曰朕上嘉唐虞下悼桀紂寖微寖滅寖明寖
昌之道也 或謂久而不易者道也意豈異哉今子大
夫既已著大道之極其悉之究之 對曰故聖人法天
而立道亦溥愛而亡私 臣聞夫樂而不亂復而不厭
者謂之道道者萬世亡弊弊者道之失也先王之道必
有偏而不起之處故政有眊而不行舉其偏者以補其
弊而已矣 繼治世者其道同繼亂世者其道變今漢

繼大亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者陛下有
明德嘉道悼王道不昭故欲明帝王之法制建太平之
道也亞今上策公孫弘制曰蓋問子大夫天人之道何
所本始本傳對曰仁者愛也義者宜也禮者所履也智
者術之原也四者道之用也今上陛下秉抑聖道惟有
王安傳書戒王曰上書言孝武皇帝躬聖道孝宗廣遵
愛骨肉和集兆民咸刺王傳宣帝元康元年詔曰朕不
明六藝鬱於大道本紀宣帝作色曰漢家自有制度本
以霸王道雜之元帝紀蓋寬饒奏封事曰方今聖道寖
廢儒術不行本傳孝宣皇帝明於君人之道後能定政
合元帝匡衡上疏曰明白然之道前本傳今陛下明聖
深懷要道謙養傳成帝薛宣上疏曰允執聖道本傳
光武帝曰吾理天下亦欲以柔道行之後本紀且道未
方古今上明帝詔曰先帝扶其大道被之八極明帝紀
陛下息馬論道擬集傳恍光武仁以合道豐與張平子

東京賦　明帝　下句遵道本積　憲宗　元和元年詔凡百君子共洪斯道本紀又詔曰朕既不明於道日冥冥上思聖帝道本荅　宣宗　謂魏謨曰行帝道而帝行王道而王顧所行如何耳唐本傳楊綰復曰太宗用房元齡十有六年魏徵輩十有五年末守失道東漢行其道致天下李石寮侍號一心平坦然之域游神於聖道之精微編吕等上大寶箴上曰朕所好者唯堯舜周孔之道道遠無云

玄宗　訪道於穆清舊本本旨張說曰陛下崇儒問道不倦

德宗　天子之道與天同方願陛下毋以小實而妨大道也陸贄奏引邦君諸侯率回一人而向道非其將不良求

穆宗　策宋劉蕡制朕頤惟味道本傳

名臣事鑑

殷　吞屬以宣嘗道非東晳傳　伯夷　伊尹　何如曰不同道孟子公孫丑上　伊尹　樂堯舜之道萬章上伊尹曰予天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也孟萬章上吾聞其以堯

舜之道要湯未必以割烹 仝上 大人无形之道為偶
道之為大為人父母大矣伊尹推聖之道 柳 伊尹五就
桀贊 周公君陳 二后協心同底于道二人洽政治澤
潤生民 書畢命 子謂子產有君子之道四焉其行己也
恭其事上也敬其養民也惠其使民也義 語 公冶長
[illegible] 受氣純如鄰其含道 陸贄狀元 姚宋 二人蚤
夜孜〻納君於道 唐史崔植傳 唐人稱崇善應変以成
天下之務璟善守文以持天下之正二人道不同〻歸
于治 本傳

聖賢事鑑

原道 斯道者何道也曰斯吾所謂道也非
向所謂老与佛之道也文武周公傳之孔
子孔子傳之孟軻〻之死不得其傳荀与楊也擇焉而
不精語焉而不詳由周公而上〻而為君故其事行由
周公而下〻而為臣故其說長 韓 原道 孔子 子曰參乎
吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子

曰夫子之道忠恕而已矣語里仁朝聞道夕死可矣仝
上子曰道不行乘桴浮于海從我者其惟由乎公冶長
冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道
而廢今女畫雍也子曰志於道述而志氣也道不可体
故志之而已上文仕子曰君子道者三我无能焉仁者
不憂知者不惑勇者不懼子貢曰夫子自道也憲問孔
子之仕也非事道歟曰事君也孟万章下仲尼之道猶
四瀆也經營中國終入大海他人之道者西戎之流也
綱紀夷貉或入于沱或淪于漢揚吾子孔道仲尼抗浮
雲之志孟軻養浩然之氣彼豈樂為迂闊哉道不可以
貳也揚班固答賓戲問道不羞汙君不辭小官進不隱
賢必以其道孟万章下問我非堯舜之道不敢以陳
於王前公孫丑下孟子曰非其道則一簞食不可食於
人滕文公下吾為此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪
說者不得作仝上孟子曰天下有道以道徇身天下无

道以身徇道未聞以道而徇乎人也孟子尽心上

書林合璧 惟精惟一禹謨 所發所視持无不通也擬

无黨无偏洪範 日新日實 若仰斯揭

率性之謂道 中庸 道者万物之奥老 三畔稍殺序

脩身則道立 中庸 正道歸心之用揚 百代常行 書序出

書驪珠 道 道之在天者曰也其在人者心也管

總言心也者道之主宰也荀正名 道心惟

微言道之難進也文中同易 因心以會道後言禮傳命

道 率性之謂道 脩道之謂教 北中庸 率循也 循性行

之是謂道上文邑 道者通物之名 合於道理 使得通達

上文疏 率性而行之謂道後言禮傳命 **道** 形而上者

謂之道 形而下者謂之器易係辭 子曰通變之謂道披

方六謂器文中子周公 **道** 一陰一陽之謂道 繼之者

善也 成之者性也 仁者見之謂之仁 知者見之謂之知

百姓日用而不知 故君子之道鮮矣易係辞 道之不行

也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也　君子之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉 中庸 行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道者衆也 孟子盡心上 故知之要存於知道人何以知道曰心　心知道然後可道 荀子解蔽 聖人之道其旨也潛其辭也浸焉焉若寒暑進退物莫不從之而不知其由也 文中子周公

君子事鑑

道 終日乾乾反復道也 易乾卦 復道坦坦 復卦 反復其道 復卦 聖人久於其道而天下化成 恒卦 自上下下其道大光 益卦 觀我生進退未失道也 觀卦 聖人以神道設教而天下服 全上 有孚在道 隨卦 何天之衢道大行也 大畜 道未光也 晉卦 其道窮也 蹇卦 損上益下其道上行 損卦 知周乎萬物而道

濟天下故不過　苟非其人道不虛行係辭道也者不
可須臾離也可離非道也記中庸君子遵道而行半塗
而廢　忠恕違道不遠　天下之達道五君臣也父子
也夫婦也兄弟也朋友也　脩身以道脩道以仁　誠
身有道　大哉聖人之道洋洋乎發育万物峻極于天
君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡　君
子之道淡而不厭簡而文溫而理　道並行而不相悖
君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸
天地而不悖質諸鬼神而无疑百世以俟聖人而不惑
道不遠人人之為道而遠人不可以為道　君子之
道造端乎夫婦及其至也察乎天地　從容中道聖人
也　道前定則不窮　記中庸子思曰君道隆則從而隆道
污則從而污　猶夫天下莫不貴者道也系人道者人无
不由上文付鄉道而行　表記道有至有義有考至道以
王義道以霸考道以為无失　仝上　知所先後則近道矣

太平道之所貴者時其行勢也穀梁僖二十四年

子 子曰本立而道生論語學而 禮之用和為貴先王之道斯為美仝上 誰能出不由戶何莫由斯道也雍也 曾子曰君子所貴乎道者三泰伯 任重而道遠仝上 君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原孟離婁上 道在邇而求諸遠 誠者天之道也思誠者人之道也同上 仁者人也合而言之道也盡心下 守約而施博者善道也君子之言也不下帶而道存焉仝上 得道者多助失道者寡助公孫丑下 道可道非常道老一章 為道日損四十八章 聖人之道為而不爭八十一章 天道運而无所積故万物成帝道運而无所積故天下歸聖道運而无所積故海內服莊天道 道惡乎往而不存齊物 唯道集虛人間世 人相忘乎道術太宗師 行於万物者道也天地天道 於大不終於小不遺道仝上 目擊而道存田子方

道之真以治身其緒餘以為國家其土苴以治天下緣
王道者為之公則陽道者學之致也所以述古之所謂
道術者聖有所生王有所成皆原於一不離於宗天下
內聖外王之道闇而不明後世學者不見天地之純全
古人之大體道術將為天下裂之上所謂道也者徧乎
无上詳乎无窮適乎諸性皆合聖君任大道而不任
小大一失道之所言者一也而用之者異形勢道也扶持
眾物得生各成其性命者也全上道在天地之間也其
大无外其小无内心術道者古今之正權也言正名如
權之知輕重之正 上文住道也者治之經理也 經常
也理條貫也言道為理國之常法 上文精於道者兼
於物殊故仁者之行道也无為也聖人之行道也无
險也 天下无二道 夫道者体常而不変一隅不足
以奪之 孟子全上 循天地常存能尽万物之変化 上文生
聖人者道之極也 孔子合 如是則可謂聖人矣此其道出

乎一能效聖人者道之管也天下之道管是矣百王之
道一是矣　道者非天之道非地之道人之所道也正
全上聖人倫道是全美亡合盡行先王之道禮門損紛禁
或問道曰道也者通也无不通也問道夫道以尊之
或問道有因无因乎曰可則因否則革全上居則欽
其道五吾聖人重其道所擇其禄全上持道要之極而
遊於无窮之地造原道道一立而万物生矣　道者啓
之惟於六合者之不發於一惺　夫道者覆天載地正
全上李靖問聖人之道子曰无所由亦不至於彼或問
彼之説子曰彼道之方也必也无至乎　言者博通云
乎哉又也貫乎道之中周公辭收問道子曰五常一也
法史**文**匪者道之常也史有序道者以天下為一家殺
崇尊台**文**至道之行万類取足於世與陸機傳建孫道
由是之焉之謂道卑原道**说**進退周旋推道之征国
言周吾

【譬喻】

君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑 此中庸 公孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及也 孟盡心上 道之大者如大 徐自心 或曰聖人之道若天 二則有常矣參矣聖人之多變也 揚君子 聖人之道譬猶日之中矣不及則未過則昃 先知以道為門者聖人也舜天下无門无房四達之皇皇也知此道由戶 蒲門 見羣書事監 大道若大路然豈難知哉人病不求耳子帰而求之有餘師 孟告子下 或問道曰道若塗若川車航混混不捨晝夜 揚問道 譬道之在天下猶川谷之與江海 老三十二章 猶四瀆 見聖賢事監 如砥 見名君事監 聖啓呂 一正權 見前事監

【反說】

彝倫攸斁 常道所以敗 書洪範 變置不變 見開类 綱文公不能以道化其民 詩蝃蝀 殺鞅曰吾說公以帝道其志不開悟復說以王道公善之而未用而說以霸道公與語不自知膝之前於席也 史

商君傳秦孝曾帝王之道以貪狼爲俗前董仲舒策崇發先王之道賈誼過秦論秦無道而暴虐詔治安策其心微及滅先聖之道而顯吾首悠苟簡之治董仲舒賢良策道之道不息孔子之道不著孟滕文公下苟咊其人道不盡行易係辭日用而不知見事鑑人不學不知道記表記道虽迩不行不至吾脩身至而未見見名君事鑑軻死不傳　荀揚不精並見聖賢事鑑

論道

名君事鑑　上曰夫道長於上古而不老莊子大宗師詳刑类黃帝曰無思無慮始知道無處無服始安道無從無道始得道知北遊窈冥會默見前道門

聖賢事鑑　孔子問老聃曰敢問至道聃曰夫道窅然難言昭昭生於冥冥有倫生於無形其來無迹其往無崖無門無旁四達之皇皇也天不得不高地不得不廣日月不得不昌益之而不加益損之而不

加損滿滿乎其若海巍巍乎其終則復始也運量萬物而不匱此其道與莊子知北遊孔子見老聃聃曰子得道乎子曰吾求之度數五年而未之得求之陰陽十有二年而未得天運

書圖聯珠

道可名 道可道非常道名可名非常名无名天地之始有名萬物之母老一章 道常无名三十二章 道隱无名莊十一章 无始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也莊知北遊

道法自然 希言自然老二十三章 天法道道法自然然十五章 道性自然无所法也上文注

羣書事鑑

子 常无欲以觀其妙常有欲以觀其徼若一章 元而又元衆妙之門 視之不見名曰夷聽之不聞名曰希博之不得名曰微此三者混而為一不可致詰十四章 迎之不見其首隨之不見其後

上 道之為物惟恍惟忽 二 兮恍兮其中有像恍兮忽兮
其中有物窈兮冥兮其中有精 二十一章 有物混成先
天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天
下母吾不知其名字之曰道 二十五章 謂道无形混沌
而成萬物乃在天地之前 上文注 道無常无為而无不為
三十七章 道者萬物之奧 六十二章 道惡乎往而不存
莊子齊物論 淵乎其居也膠乎其清也 天地 仲尼曰若夫
人者目擊而道存矣亦不可以容声 田子方 東郭子問
莊子曰道惡乎在莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊
稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚曰在屎溺 同
上 道在太極之先 太宗 外 道之无所不在也故在高為
无高 上文 註莊子 道門 道之真以治身其緒餘為国家
其土苴以治天下 讓王篇
文 至人遺物兮獨与道俱 真人 恬漠兮獨与道息 寥廓
忽荒兮与道翱翔 選 賈誼服賦

【譬喻】道沖而用或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知其誰之子象帝之先老子澹兮其若海飂兮似無所止二子一句澹乎其若深淵汎乎其若浮雲南子

【反說】觀之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也亞知其然聞而非見前

【琢題】精微　蘊奧　恍惚

大道

【名言彙鑑】道【三皇】伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也書序【五帝】大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉大道之行也天下為公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子是謂大同【註】大道謂五帝之時也記禮運【武王】五皇極皇建其有極【註】皇大極中也凡立事當用大中之道書洪範【成王】陳大道以誥天下大誥註若昔大猷周官允升于

大猷書胄傳 譯 冊曰朕欲聞大道之要重稱何哀

宣詔 詔曰朕不明六藝罔聞乎大道本紀

兴武 朕共大道後明布紀

夫子 之道闕肆尊顯而主无以全其大 物道州 甫

歷書重鑑

經 大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天 記中庸 君子有大道必忠信以得之驕奢以失之 生財有大道生之者衆食之者寡 大學

子 立天下之正位行天下之大道 孟滕文公下 壬三 大道昔在聖考㧞問道君 文子 大道无形 由其大者作正道由其小者作奸道 仝上 大道不稱 莊 齊物論 夫道於大不終於小不遺故萬物備廣廣乎其无不容也淵乎其不可測也 天道 古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也 仝上 大道覆載萬物者也洋洋乎大哉 天地域中有四大道大天大地大王亦大 吾不知其名字之曰道強為之名曰大 老二十五章 大道汎

言其可左右 三十四章 大哉甚夷民好徑 五十三章 道
在天地之間也其大无外其小无間 大道可安而不
可說 管心術篇 聖君任大道而不任小物 任法篇 大道但
但言身不遠 淮原道訓 夫道者覆天載地廓四方拆八
極高不可際深不可測植之而塞于天地橫之而彌于
四海施之无窮而无所朝夕 仝上
決 道之大原出于天 前漢董仲舒傳

譬喻

大道不器 禮記學記 道之大者如天其廣也如地 管子白心篇

反說

刺幽王也 匪大猷是經 詩小旻 淺 大道不道家
至城亡 前漢嚴安傳 今大道既隱天下為家 記禮
運 君子有大道必忠信以得之驕泰以失之 禮記 孟子
既沒之後大道遂絀 先王大道陵遲隳廢異端並起
若楊朱墨翟之言以干時惑眾者非一 孟子無成枯天
周君子之大道也 盡心下 大道則先甚老而後六經 司

一道

名臣彙鑑

堯舜禹三聖相受而守一道 前漢董仲舒策

舜禹惟精惟一 書大禹謨

周夏周坐尸吾遊商因其道一也 記礼器

名臣彙鑑

孔子 子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣 語四 子曰賜也女以予為多學而識之者与對曰然非与曰非也予一以貫之 語十五

曾子 夫豈不義而曾子言之是或一道也 孟公孫丑下

孟子 世子疑吾言乎夫道一而已矣 滕文公上

伯夷伊尹柳下惠 三子者不同道其趨一也一者何也曰仁也君子亦仁而已矣何必同 告子下

羣書彙鑑

經 一道德以同俗 記王制 為天下國家有九經所以行之者一也 中庸

【?】先聖後聖其揆一也孟子離婁下道有一隆荀子儒效篇
道出乎一曷謂一曰執神而固 如此則可謂聖人矣
此其道出乎一 聖人也者道之管也天下之道管是
矣百王之道一是矣 千塗万亦其道一也同上天
下无二道解蔽精於道者兼物一故君子一於道二於
道則正天下上古之所謂道術者聖有所生王有所成皆
原於一不離於宗亦天下 一而不可易者道也故聖人
出於道而不易全上道生一一生二二生三三生万物
老四十二章道之所言者一也而用之者異也管形勢
夫道有經紀條貫得一之道 道出一原通九門淮南
真訓所謂一者卓然獨立塊然獨處更為辟收閉道
子曰五常一也文中子述史篇
【史】稷嘗作崇論其辭曰仲尼設曰大道之行也丘不与焉
焉隨之也道者以天下為一任彼猶在已也稷宋投生寄
【解釋喻道】且天之生物也使之一本而夷子二本故也孟

滕文公上 子莫執中 執中為近之 執中無權猶執一也

所惡執一者 為其賊道也 舉一而廢百也 盡心上

【發題】 惟精 無二 至簡

中道

君臣事鑑

【帝舜】人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中 書大禹謨 民協于中 注 民皆合於大中之道 仝上 【商湯】建中于民 注 立大中之道於民 仲虺之誥 【武王】次五曰建用皇極 注 皇大極中也 凡立事當用大中之道 洪範 凡所立事王者所行皆是無得過與不及當用大中之道 上文所謂五皇極 皇建其有極 注 大中之道大立其有中 謂行九疇之義 仝上 人君為民之主當使大自立其有中之道以施教於民 上 【周公】輔成王宜以治道從容優樂要歸之大中而已 桐葉封弟辨

聖賢事鑑

【孔子】孟子曰孔子不得中道而與之必也狂狷乎 狂者進取 狷者有所不為也 孔子

豈不欲中道哉不可必得故思其次也孟子盡心下

【羣書彙鑑】

【經】得中道也以此謂極高明而道中庸 記中庸

君子中庸君子而時中小人反中庸

小人而無忌憚也 同上

【子】中道而立能者從之 孟子盡心上 道之所著中則可從

過則不可為吾於禮其皇極之門乎聖人所以嚮明

而節天下也其得中道乎 文中子禮樂

【文】經權二者強名也曰當斯盡之矣當也者中之道也

離而為名者大中之器用也 柳斷刑論下 聖人之為教

立中道以示于後 柳時令論下

【譬喻】龍之潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中

則躍其近於中乎聖人之道譬猶日之中矣不及則未

過則昃 楊先知篇 為大中之道在天為北辰在地為人君

後馬融傳

【反說】子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不

及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也
也中庸子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣○上鮮罕也
言中庸為道至美顧人罕能久行○上又○中道而廢今
女畫語六凡事有益於理者立之無益於理者廢之夫
是之謂中事凡說有益於理者為之無益於理者舍之
夫是之謂中說事行失中謂之姦事知說失中謂之姦
道者萬世帝王之大道也若在聖者偏則失中不及則不至
不可以為訓故曰道明于正五事建大中以承天心五事
失於偏則大中之道不立前人今求其實執中執中為
近之執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道也孟
子盡心上

【總題】不偏　建極　允執　精一

正道

【君鑑】

【釋】周或干于正書大禹謨皋陶曰眾庶無敢
有干犯我正道者上文論【堯舜文王】循道堯

舜文王者為正道非堯舜文王者為他道君子正而不他 揚問道 【文王武王】丕顯哉文王謨丕承哉武王烈啓佑我後人咸以正罔缺 注 皆以正道无邪缺 書君牙 武王无反无側王道正直 洪範 言所行无反道不正 上文 注 所行得无偏私皆正直 上文 疏 无有作好遵王之道 同上 无有乱為私好惡賞惡人動循先王之正道 上文 疏 【聖王】生而見正事聞正言行正道左右前後皆正人也 前賈誼策

【君道正】

【經】天地之道正觀者也日月之道正明者也 易係辭下 上必明正道以道民 記燕義 人君之道躬元以居正 左隱元年注

【子】道者所以變化身之正理者也故道在身則言自順行之正 管子形勢 精於道者兼物二故君子一於道一於道則正苟成 抑 由其大者作正道由其小者作奸道 揚問道 多聞見而識乎正道者至識也多聞見而識乎邪

道者迷識也寡見

【史】正者王之所為也上承天之所為而下以正其所為正王道之端云不王者欲有所為宜求其端於天前董仲舒策王道公正脩明則百川理絡脈明偏黨失恩則勇溢為哭矣後李尋傳為君者所發必正言所覆必正道所居必正位所近必正人唐劉賁策

【釋名】道者古今之正權也有正名如權之知輕重之正上文匡正道而辯奸猶引繩以待曲直是故邪說不能亂百家無所竄仝上

【反說】凡邪說辟言之亂正道而害作者無不類於正惑者矣有正名道者万世無弊二者道之失也先王之道必有偏而不起之処前董仲舒策

【成帝】好鬼神谷永說上曰諸背仁義之正道而盛稱奇怪鬼神之方郊祀志由其小者迷識並見前

【作題】不他　所倚　所覆

直道

名君事鑑

〔三代〕吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試矣斯民也三代之所以直道而行也語十五

〔周〕道如砥其直如矢君子所履小人所視詩大東

〔後漢〕上以直道事天下以直道治民言无私枉閔予小子詩注

〔聖〕无反无側王道正直書洪範

名臣事鑑

〔柳下惠〕為士師三黜人曰子未可以去乎曰直道而事人焉往而不三黜枉道而事人何必去父母之邦語十八

〔魯〕直哉史魚邦有道如矢邦无道如矢十五

〔叔向〕仲尼曰叔向古之遺直也治國制刑不隱於親三數叔魚之惡不為末減曰義也夫可謂直矣左昭十四年

〔劉蕡〕申屠對策郤惲上書有道則直无道則愚後申屠剛蕡

〔馬周〕太宗評曰馬周直道而行所任皆稱朕意唐長孫无忌傳

王義方妮諸愛其才每恨太直卒以疾惡不容於時本傳

顏真卿立朝正色剛而有禮非公言直道不萌於心本傳

韋公肅賣直售名本傳

張九齡以元宗用牛仙客言陛下必用仙客臣實恥之既戾帝旨卒罷政事臣以直道黜不戚戚嬰望元宗在位稍怠於政故九齡議論必極言得失所推引皆正人本傳

張九齡與嚴挺之蕭誠善挺之惡誠詖佞勸九齡謝絕之九齡忽獨念曰嚴太苦勁然蕭軟美可喜方召蕭李泌在旁帥爾曰公起布衣以直道至宰相而喜軟美乎九齡驚改容謝之因呼小友李泌傳

盧懷慎忠清以至直道始終本傳

李絳[illegible]儀質貞以直道進退本傳

呂元膺憲宗擢元膺給事中俄為同州刺史既謝帝問政事所對詳確明日謂宰相曰元膺直氣讜言宜留左右奈何出之本傳

聞得之而不可得也亦又仝上【文】至人遺物者獨與道俱
真人者莫與獨與道白虎通聽則至道之行不須取足
於世荏士翁宗廟珠至道不損皇甫謐公孫度

【反說】

而不至至聖至道不疑焉北甲寓君有至道弗學
不知其善也季卭傍人之一前者又奚足以語
至道莊在籍曲士不可與語至道拘於俗也惟原道訓
李靖問聖人之道子曰无所由亦不至於彼或問彼之
說子曰彼道之方也必也无至乎文中子天地篇

行道

【名臣事鑑】

【五帝】孔子曰大道之行也與三代之英丘
未之逮也而又有志焉記禮運大道之行
天下為公仝上見大道則【堯】號二日行其德比憂明
憂曷之道也前董仲舒東若稽古帝堯【註】能順考古道
而行之書舜典【舜禹】虞舜書堯之道法去貪貪
禮樂著者無按視天民之阜无為也拘問道【三代】斯民也

三代之所以直道而行也吾十五【武帝】勉強行道而德日
起而大有功前董仲舒對策詳前篇
【賢書鑑】【孔子】子曰道不行乘桴浮于海從我者其
由歟語五太史公曰吾聞之董生周道衰廢
孔子知時之不用道之不行也前司馬遷答壺遂問仲
程子曰大道之行也丘不與焉後來偉宗學文句【子思】胡
毋豹謂子思曰子好大世莫能容子也盍稍貶乎子思曰
凡所以求容於世爲行道也毀道以求容二何行焉孔
叢子公儀【孟子】公孫丑問曰夫子加齊之卿相得行道
焉雖由此伯王不異矣孟子公孫丑上【王通】文中子知謀
之不用也作東征之歌而歸曰云云時異事變兮志乖
願違吁嗟道之不行兮垂翅東歸文中子世家
【羣書鑑】【經】何天之衢道大行也易大畜損上益下
其道上行損彖道並行而不相悖中庸
君子之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也雖

聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以與行焉及其至
也雖聖人亦有所不能焉 大哉聖人之道洋洋乎發
育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千待其
人而後行苟不至德至道不凝焉 天下有達道五所
以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之
交也五者天下之達道也 君子尊道而行半塗而廢
吾弗能已矣 亟全上 苟非其人道不虛行 易係辭 子 公
孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及也何不
使彼為可幾及而日孳孳也 孟尽心上 故仁者之行道
也无為也聖人之行道也无强也 荀解蔽 得時則行失
時則蟠此先王之道所以續而不墜也 文中子立命 神
而明之存乎其人苟非其人道不虛行 子曰人能洪
道苟得其行如反掌 亦全上 薛收曰道之不行如之何
子曰父母安之兄弟愛之朋友信之施於有政道亦行
矣奚謂不行 禮樂 董常曰願聖人之道行於時常也无

人右廿九

廿三

事於出処天地穿元截閭正主庶民之道子曰先盡其
身矣能盡道其身然後能无私无私能至公至公然後能
以天下為心矣道可行矣規摹**史**占往知來幽贊神明
苟非其人道不虛行貴華敘傳率性而行之謂道朱熹
崇學自**文**至道之行万類咸足於出處歷代興衰聖人
之道易行韓詩贊句

譬喻 君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑
記中庸如反掌不見事迹

反說 子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及
也子曰道其不行矣夫記中庸鄉道而行中道
而廢忘身之老也表記行之而不著焉習矣而不察焉
終身由之而不知其道者衆矣孟子尽心上身不行道
不行於妻子使人不以道不能行於妻子尽心下立乎
人之本朝而道不行恥也万章下立本朝大道當行不
行為己之恥上文生道要道不行不至俞脩明先王之

道如之何以不行而廢也文中子立命或問縣令其道何如子曰行於我國則可強行於堯舜則亂矣士也

樂道

君臣事鑑

下［制］子曰七制之主其以仁義公恕統天下乎其役簡其刑清君子樂其道小人懷其生文中子天地◦

［伊尹］孟子曰伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道焉非其義也非其道也祿之以天下弗顧也繫馬千駟弗視也非其義也非其道也一介不以與人一介不以取諸人湯使人以幣聘之囂囂然曰我何以湯之幣聘為哉我豈若處畎畝之中由是以樂堯舜之道哉湯三使往聘之既而幡然改曰與我處畎畝之中由是以樂堯舜之道吾豈若使是君為堯舜之君哉吾豈若使是民為堯舜之民哉吾豈若於吾身親見之哉萬章上右伯夷非其君不事伊尹樂堯舜之道不致敬盡禮可數見之乎[illegible]

聖賢彙鑑

孔子 子曰發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云尓 語未樂道以忘憂 上文疏 子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲 十一 孔子樂道而賤不義也 上文疏 點尓何如 鼓瑟希鏗尓舍瑟而作對曰異乎三子者之撰子曰何傷乎亦各言其志也 曰暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸 十一 浴乎沂水之上 風涼於舞雩之下 詠先王之道 歸夫子之門 上文注 夫子喟然歎曰吾與點也 點之志 善其獨知時而不求為政 上文疏 冉求 曰非不說子之道力不足也 子曰力不足者中道而廢今女畫 能也 非不說樂子之道而勸學之 但以力不足故也 上文

顏淵 子曰賢哉回也 一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂 全上 顏淵之貧簞食在陋巷不改其樂 上文注 或曰使我紓朱懷金其樂不可量也 曰

紆朱懷金者之樂也不如顏氏子之樂顏氏子之樂也內
紆朱懷金之樂也外物者行或曰請問屢空之內曰顏
不孔雖得天下不足以為樂然亦有苦乎曰顏苦孔之
卓也或人瞿然曰茲苦也祇其所以為樂歟全上文
王通 子謂賈瓊王孝逸淩敬曰諸生何樂乎貧曰樂間
居靜以思道可矣文中子周公

羣書彙鑑

子 子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰
未若貧而樂富而好禮者也語孟亦樂謂
守於道不以貧為憂者能貧而樂道富而好禮者上文
任貧之与富貴樂道有倫也上文論子曰君子食無
求飽居無求安敏於事而謹於言就有道而正焉可謂
好學也已全上文學者之志樂道忘飢故不暇求其安飽
也上文論子曰禮者樂式子曰君子謀道不謀食耕也
餒在其中矣學也祿在其中矣君子憂道不憂貧十五
孟子曰有天爵者有人爵者仁義忠信樂善不倦此天

爵也公卿大夫此人爵也古之人脩其天爵以要人爵
既得人爵而棄其天爵則惑之甚者也終亦必亡而已
矣孟子告子上 孟子萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉
強恕而行求仁莫近焉 仝上 孟子曰古之賢王好善
而忘勢古之賢士何獨不然樂其道而忘人之勢故王
公不致敬盡禮則不得亟見之見且猶不得亟而況得
而臣之乎 孟子曰廣土衆民君子欲之所樂不存焉
中天下而立定四海之民君子樂之所性不存焉君子
所性雖大行不加焉雖窮居不損焉分定故也君子所
性仁義禮智根於心其生色也睟然見於面盎於背施
於四体四体不言而喻 盡心上 子曰理琴著書爵道爵
義自樂也 文中子書君[illegible]祭而不亂復而不厭苦甜之
道二者萬世之弊 二者道之災也 呂榮仰字可求 安处善
然後爲循理 樂循理然後謂之君子 仝上
【譬喻】詩云既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以

不願人之膏粱之味也令聞廣譽施於身所以不願人之文繡也孟子上故理義之悅我心猶芻豢之悅我口孟子上古之士處身行道日考命其已味道之腴遐

班固答賓戲

求道

名臣事鑑

黃帝勞倦華胥氏之國既寤怡然自得召天老力牧太山稽告之曰朕閑居要若此今知至道不可以情求朕知之矣朕得之矣列黃帝

章帝詔曰五經去聖所援將緣疑爰非所以求道真也後本紀

聖賢事鑑

孔子見老聃曰子得道乎子曰吾求之度數五年而未之得求之陰陽十二年而未之得莊天運篇

羣書事鑑

孟子求為可知也語四求善道而身行之則人知己上文中道在邇而求之遠事在易而求之難人人親其親長其長而天下平孟離婁上

近也道在近而患人求之遠也事在易而苦人求之難也上文注曹交問曰云云孟子曰夫道若大路然豈難知哉人病不求耳子歸而求之有餘師孟子告子下 孟子言堯舜之道豈然若大路豈有難知人苦不肯求耳子歸而求行其道有餘師上文注夫得道而求道者謂之虛一而靜虛一而靜謂之清明荀解蔽有求道之人不蔽於偏見曲說則是虛一而靜也上文注

循道

名君書鑑

堯舜亡為而治者其舜受堯改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更為哉前漢董仲舒傳贊 武王无有作好遵王之道无有作惡遵王之路書洪範无有亂為私好惡動必循先王之道路上文注

聖賢書鑑

孔子夫子循道而超已至矣亞天道孔子循道彌久溫溫无所試史孔子世家

羣書事鑑

【經】率性之謂道也中庸循性行之是謂道上文生【史】劉表曰君不僭上臣不逼下循道而行礼貴処可否之間後漢王朗傳

遵道

名君事鑑

【詩】彼岸之路所以遵道而得路【經】王无有作好遵王之道无有作惡遵王之路書洪範【漢】光武曰景帝能遵孝道本紀明帝永保敬典下以遵道本傳【元宗】吳兢勸陳疏陛下何不遵此道與聖祖繼美乎唐本傳

羣書事鑑

【經】君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣記中庸【子】書曰无有作好遵王之道无有作惡遵王之路此言君子之能以公義勝私欲也荀脩身君子務積善於身而處之以遵道而效遵道則積厚則正今上遵道則因之積上文生【史】上之至者猶遵古之道風俗紀綱未有所缺所在南王安序遵天之道順

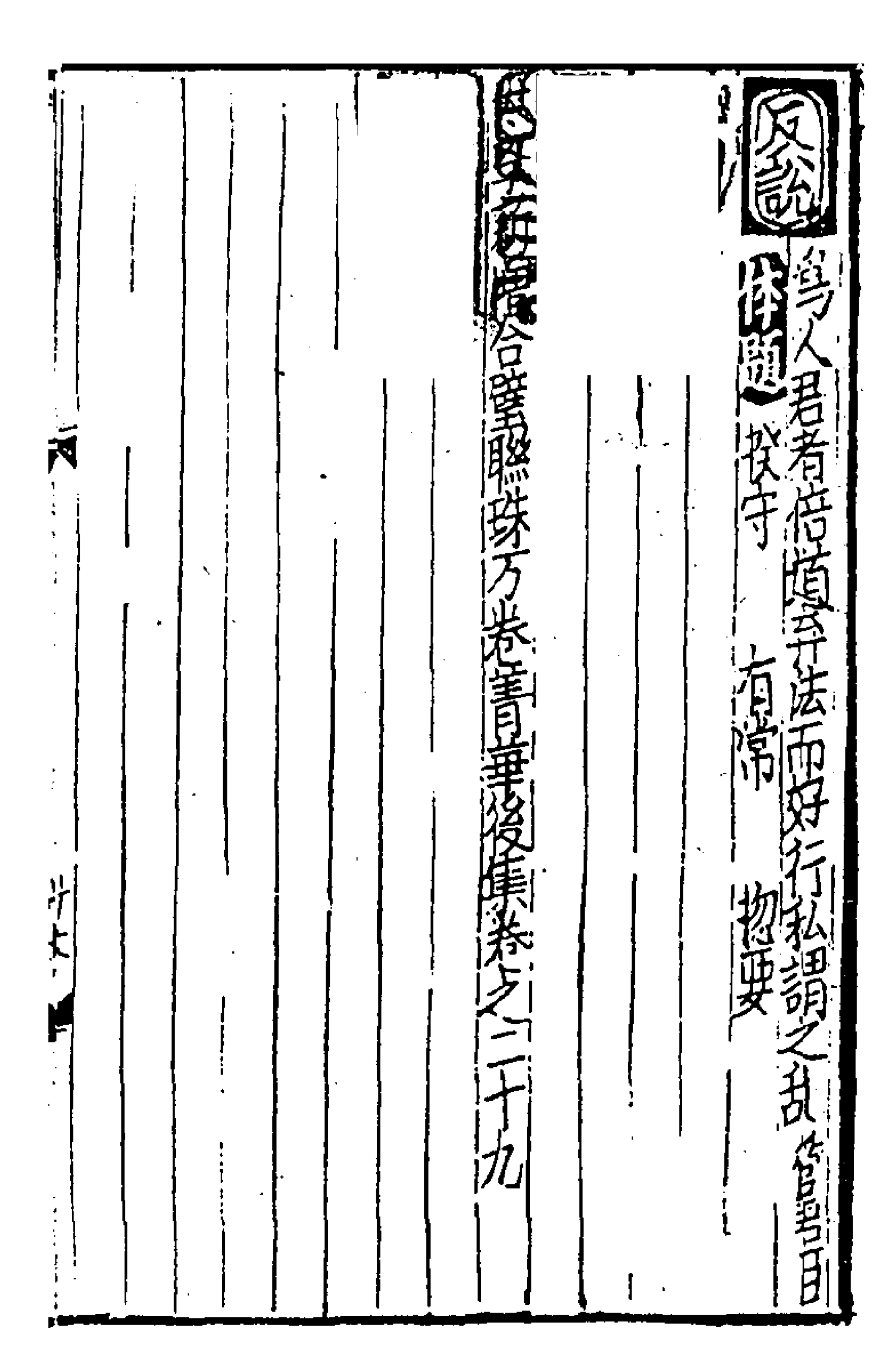
地之理物无不得其所皋于朔牧客雜亂倫異尊細尊伯
陽之幽冒晉王世等倫

反說 西辰**成帝**內寵太盛妾不尊適嫉妒奪上於繼嗣與前則谷永傳**成王**荒臣不尊適尊孟子作詩風諫章皆傳**王賈**吳不尊適循不敬禮王吉傳

備侯

羣書事鑑

君子者道法之總要也前致任國家失政則士民去之无士則人不安居无人則土不守无道法則人不至无君子則道不舉故土之與人也道之與法也者國家之本作也今上人莫敢為苛辟以亂正名故一於道法而謹於修令矣正名是故治民有常道而生財有常法常君臣天子有善遜進於天諸侯有善慶之於天子大夫有善納之於君民有善本於父慶之於長老此道法之所從來是治本也今上道法以遜為主上文注

反說 為人君者倍道棄法而好行私謂之乱管子曰

評題 設守 有常 抝要

翰苑分類合璧聯珠万卷青華後集卷之二十九

新刊新增合璧聯珠萬卷菁華後集卷之一

治道門

帝王之道

[illegible]事鑑

〔漢武帝〕武帝策制曰虞舜垂拱無為而天下平文王日昃不暇食而宇內亦治夫帝王之道豈不同條共貫與何勞逸之殊也〔董仲舒〕夫帝王之道豈異指哉前董仲舒策〔總論〕仁聖之事既該而帝王之道備矣選班孟堅東都賦〔太宗〕魏徵曰行帝道而帝行王道而王顧所行如何耳唐本傳

[illegible]事鑑

〔文中子〕帝王之道昭昭乎文中子王道〔史〕帝王之道出萬全前晁錯傳聖帝明王累起相[illegible]若何敢傳帝王之道相因而成王莽傳

〔[illegible]〕殿衞鞅見孝公與語不厭景監曰子何以中吾君吾君甚之甚歡曰吾說君以帝王之道比三代君曰久遠吾不能待史商君傳秦增帝王之道以貪

狠為俗俞董仲舒策成帝鴻嘉二年詔曰帝王之道日
以陵夷本紀

帝道

名君事鑑

晉劉毅曰書述唐虞帝道崇後皇后
傳宋太宗姚諧曰頭所行如何耳詩上門

君臣事鑑

子帝道運而無所積故天下歸之天道察
道者帝官其法史後又龍躍帝道以光晉
辛毒傳等反說秦衛鞅曰吾說孝公以帝道其志不
開悟矣史商君傳公孫弘天積　以光　重華

王道　斯增三條

名君事鑑

三代王者之制道不過三代道過三代謂
之壽湯帝王制論王道不過夏殷周之事過
則久遠雜言上文往三王之道所祖不同前董仲舒策
禹以是傳之湯湯以是傳之文武韓原道又見前卷道
門高宗武丁內反諸己以思王道漏所殆然五臣仁如

蕩廣則王道成也上文疏文王問曰王人何取何去太
公曰王者之道若夫之高不可及也若淵之深不可則
也大公六韜成王無有作好遵王之道無有作惡遵王
之路無偏無黨王道蕩蕩 三 無黨無偏王道平平 無反無
側王道正直書洪範言所行無反道不正則王道正直
上文疏所行無反道無偏側王家之道正直矣所行得
無偏私皆正直者會集其有中之道而行之上文疏漢
高祖陸賈叔孫通事漢祖陳詩書說禮樂開王道此知
文之善也唐朱敬則得諫雜錄武帝董仲舒對策臣謹
案春秋之文知王道之端得之於正前本傳上承天之
所為而下以正其所為正王道之端云爾 諸福之物
可致之祥莫不畢至而王道終矣仝上宣帝霸王道雜
詩月道門元帝永光四年詔曰今朕晻于王道前本紀
太宗魏證曰行王道而王頑所行何如耳唐本傳元宗
皇上欽若王道之粹辭翔貫憲宗帝嘗問前古王者所

以治乱嘗求知帝欲於治恐、不得其要因推言王者之道在修己任賢而已操執綱領要使得其大者杜黃裳傳

名臣事鑑

撮要 負鼎俎以說湯致於王道安[illegible]殷紀

周王道呂溫本贊

[illegible] 遂以王道佐時唐呂溫傳默從而難行

聖賢事鑑

[illegible] 世方爭於功利而馳說者以孫吳為宗時孫卿明於王道前刑法志

王通 子語或括曰汝為春秋元經乎春秋元經於王道是輕重之權衡曲直之繩墨也失則無所取中矣文中子事君

羣書事鑑

經 居有至有義有考至道以王義道以伯考道以為無失表記禮樂刑政四達而不悖則王道備矣樂記此四事通達竝行而不悖逆則王道備具矣上文疏孔子曰吾觀於鄉知王道之易〃也鄉飲酒義鄉〃飲酒也易〃謂教化之本尊賢尚齒而已上文注言觀鄉飲酒之禮有尊賢尚齒之法則知

王者教化之道其事甚易上文號論禮之用和為貴先王之道斯為美諸李而養生送死无憾王道之始也孟與惠王上甲兵不勞而天下服是知王道者也荀子王制上霸道王者之法與王者之人為之則亦王道同上荀與道同百王之道後是也君子審百王之道而論於百王之前若端拜而議矣不苟王道盛則禮樂從而與焉文中子事君化至于九變王道其明乎王道降則廢孔成于王道揚吾子史仁愛德讓王道之本也前刑法志審好惡理情性而王道畢矣康衡傳王道公正修明則百川理落脈通李尋傳王道得則陰陽和後李固傳治脩經術以從王道史貨殖傳用武則先威用文則先德二威足以揚稽而後王道備娓志武皇帝紀自至治之隆非文德无以終始王道北娓李崇傳文乃文乃質王道之綱選班固賓戲王道其隆光明融顯陳孔璋檄吳文王道弄乎大德不上赫李庚西都賦

【譬喻】先王之道扁門撥寡見仁如驛廣　遵王之路

權衡　綱領並見前

【桀紂】陵夷至乎桀紂之行王道大壞矣前畫象

【反説】【反經】無道天下蕩蕩無綱紀文章直傷詩【怨】廢王道出私議前吾皆事王對王道不通故欲行王道者莫能致其力也禍福侍儒數説以王道孝公善之而未用詳見前卷道門内聖外王之道闇而不明後世學者不見天地之純全古人之大体道術將為天下裂邪天下悼王道之不昭前衆作著傳士有不説王道者稱夫之與揚雄言揚與元帝晚于見名臣事監内

聖道

【羣書彙鑑】【經】化民成俗【註】聖人之道在方策記學記

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天中庸誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也同上聖人性合於天道自然上文誠者天之於其道而天

下化成易常卦聖人得其長久之道使万物從化而成
也上文號聖人以神道設教而天下服觀卦聖人之
道爲而不爭老八十一章聖人之道若存若亡意術
下聖君任大道而不任小物任使聖道運而无所積故
海内服莊子天道用力少而成功多者聖人之道全上古
之語道術者聖有所生王有所成天下聖人者道之管
也天下之道管是矣而儒效如此則可謂聖人矣此其
道出乎一全上聖人道之極也禮命神全者聖人之道
也正命聖人備道全美者也全上聖人之行道也无强
也辯藏聖人者以己度者也以道觀盡非相以道觀盡
物之理上文全聖人在位懷道而不言澤及万民佳覽
冥訓聖人重其道而輕其祿揚五百五十二大道昔在聖
考問道好盡其心於聖人之道者君子也寬見衛二乎
聖人之道群心之用也五百群心非聖道无以表正上
文任李靖問聖人之道子曰无所由亦不全於彼或問

彼之說子曰彼道之方也必曰无至也文中子天地董常曰頭得聖人之道行於時全上天下有道聖推而行之天下无道聖述而藏之中說周公篇文聖人法天而立道亦傳愛而士私前漢董仲舒曰聖人道貫三才晉范甯傳通袞博曰聖人之道无不通唐吳兢傳記聖人智通天道應變不窮德〻純〻冥〻天之能循大戴礼

譬喻

或曰聖人之道若天〻則有常矣變矣聖人之多變也揚吾子聖人之道譬猶日之中矣不及則未過則昃什光被四表先知篇聖人之道其昌也猶其彛也漫〻焉若寒暑進退物莫不從之而不知其由也文中周公以天為宗以德為本以道為門兆於變化謂之聖人莊天下道管見前

反說

內聖外王之道闇而不明莊天下卜梁倚有聖人之才而无聖人之道大宗師甚矣聖道无益於庸也聖讀而庸行揚問行聖人之道不傳於世韓讀

荀悦題 无積 · 峻極 · 全美

君道

名君事鑑 堯舜欲為君尽君道二者皆法堯舜而已矣孟子離婁上 漢宣帝孝宣皇帝明於君人之道後漢宣帝傳 命 魏相 詔曰君道得則草木昆虫咸得其所前本傳 唐太宗問為君何道而明何失而暗魏徵曰所以明兼聽也所以暗偏信也唐本傳 文宗 刘蕡賢良策臣謹按春秋人君之道在体元以居正昔董仲舒乃武帝言之略矣其所未尽者臣得為陛下備而論之故為君者所履必正道所居必正位本傳

群書事鑑 子 有道之君正其德以涖民而不言智能聰明管君臣 君道不明則受令者疑 能象其道於国家加之於百姓而足以飾官化下者明君也 明君之道能據法而不阿並仝上 君道立然後下從下從然後教可立化可成也明法 且威且懐君道備

矣形勢不自以為貴則君道也乘馬能以使下謂之君

君者善群也群道當則万物皆得其宜六畜皆得其長

群生皆得其命荀子君道知人君道道者何也曰君

道也君者長也曰能群也群者何也曰善生養人者也

善班治人者也善顯設人者也善藩飾人者也善生養

人者人親之善班治人者人安之善顯設人者人樂之

善藩飾人者人榮之四統者俱而天下歸之夫是之謂

能群 全主君人之道處靜以脩身儉約以率下 淮南主術

訓 君人者務在殷民阜財明道信義揚孝至 【史】 立君之

道仁義為主仁者愛人義者政理後漢統傳天生烝庶、

立君以司牧之人君道治則彝倫攸敘五福來備晉所

稱傳 【說】 君子之道乎育為丁虽深處九重而慮周四海

虽常處安樂是愛及困窮 唐憲教責表敘

【反說】 迷復之凶反君道也 易復卦 不明見晉書書盂

【對】 善群 体元 司牧 能群 知人、

主道

荀人主者天下之利勢也得道以持之則大安也大榮也積美之源也不得道以持之則大危也大累也有王伯主道治近不治遠治明不治幽治一不治二主能治近則遠者治主能治明則幽者化主能當一則百事正既能治明又務見幽是過者也既能察明又務見幽是悖者也故明主好要而闇主好詳主好要則百事詳主好詳則百事荒 世俗之為說者曰主道利周是不然主者民之倡也上者下之儀也並仝上主道利明不利幽利宣不利周主道明則下安主道幽則下危正命下知所從則安上文在能論官此三材者而无失其次是然後人主之道君道人主有能用其宿者不事心不勞意不動力而土地自闢囷倉自實蓄積自多甲兵自強群臣无詐偽百官无奸邪官任法所謂治國者主明道也管明法

【反說】主道莫惡乎難知莫危乎使下畏也君無一命故以主天下之利勢也然而不難自安也安之者必將道也王伯人主不務得道而廣有勢是以其所以危也研

神道

【聖賢事鑑】【孔子】天子與太極合德神道並行 文中子

主道篇

【群書事鑑】【經】觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 易觀卦 神則無形 上文 住神道者無方理不可知目不可見不知其所以然而然謂之神聖上丈 疏 知變化之道者其知神之所為乎 易係辭【子】神莫大於化道 荀勸學 聖人之道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善挾治之謂神萬物莫得以傾之之謂固神固之謂聖人 儒效 純粹而不雜靜一而不變淡而無為動而以天行此養神之道也 莊天道 執道者德全德全者神全神全者聖人之道也 天地然

聖人之道惟神是守天運仲尼見而後者求嫺循援之也
仲尼曰子巧乎有道邪曰有道也孔子日用志不分乃
凝於神而後丈人之謂乎達生

君子之道

聖賢寶鑑 【[illegible]】君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也記中庸君子道者三我無能焉仁者不憂智者不惑勇者不懼子貢曰夫子自道也語十四 【子經】子謂子產有君子之道四焉其行己也恭其事上也敬其養民也惠其使民也義語五

豪善事鑑 【經】君子之道或出或處或默或語易係辭一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣今上君子遵道而行半塗而廢記

中庸君子之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉　君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡　君子之道淡而不厭簡而文溫而理　君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑　君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地並仝上　君子有絜矩之道大學　君子有大道仝上　君子誠道自已　表記　◉君子務本〻立而道生孝而君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣八　君子學道則愛人小人學道則易使也十九　君子之道孰先傳焉孰後倦焉仝上　仮本脩欲君子之道家語六本　君子學以致其道吾十九　君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原孟離婁下　君

子一於道一於道則正而能敬君子者道法之總要致
仕君子道有一隆儒故君子之道有四易簡而易用也
要而易守也揀而易見也法而易言也潛夫子

譬喻

君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑
記中庸 **反說** 君子之道焉可誣也第十九

摽題 日用 常行 時中

道德門 **七十**

道德 **新增二十條**

名君寶鑑

太昊之時化道德之教首王隱傳
黃帝有天下獨發大道德也白虎通
三皇之世德隆道用後宋均傳注 **三皇五帝**三皇以道
化謂之皇五帝以德化謂之帝曰禮號命 **五帝**果道德
覆天下化命訓 五帝先道而後德 呂氏春秋 堯舜有
天下號曰高陽高陽者陽猶明也道德高明也 白虎通
號為**帝嚳**嚳者極也言其能施行窮極道德也 高辛

者道德大信也全上堯欽明文思安焉云道德純被謂
之思者堯舜湯二也湯二者道德窮天之極也白虎
通曰元德升聞帝聞道德升聞天朝舜典三王凡三
王之教世子入則有保出則有師也者教之以事而
喻諸德者也保也者謹其身以輔翼之而歸諸道也也
文王世子三王以弋道德更替世家爲推爲體道功厚
德經柳金山銘殷湯之法不同道而王所由殊路而建
德一也平生責殷湯問於伊尹曰三公卿大夫其相去
何如對曰三公之事常在於道九卿之事常在於德故
道德定而天下正劉向說苑周武百姓親之如父母無
能故焉道德誠明也右王伯殷湯廢道復興諸侯來朝
以其德成湯之德也史記尚書殷宗有雊雉之異懼而修
德殷道復興詩元鳥由文王世二修德往世二修行道
德雖有文王然亦小矣文武昊天有成命成王不敢康
翌文王武王施行道德成此王功昊天有成命周自文

我治與崇道德刑何佳興周圍惠成王伺酌召康公戒成
王也言皇天親有德者有道也本詩大司樂掌成均之
法凡有道有德者使教焉礼春官諸子掌國子之倅使
之脩德孝道全上道德之言固吾所習開夫成王所蘊
道德也決其疑則與礼樂而朝諸侯措刑罰而美教化
教之至也唐于褚教太子書晉文今大侯收功道德之
林後爲鄴傳侯因其除秦虐禁開延道德者路宗文詩陛下
道純德厚元元之民幸美刑見昏賢良策文帝以道德
爲藩於是天下望風成信昭於化之東方朔待重以明
德升平之道哉記劉元海傳以道德爲藩李書臣東方
列策曰文帝以道德爲蘇與於太中批都賦成帝發勉
行道則德日起而大有功前董仲舒對陛下有明德嘉
道全上疏王曰上書言孝武皇帝躬聖道孝宗席慈愛
骨肉和集兆民德配天地明並日月武剌王傳上聖創
道德之塗司馬相如傳通西南夷書宣帝作色曰漢家

自有制度本以覇王道雜之奈何純任德教用周政乎
元帝紀 元帝 今陛下明聖深懷要道務虛流惠勝有闕
贊曰孝侍道德之行由內及外自近者始康衡侍道德
弘於京師仝上 成帝 天子肇道德之精剛以存神明與
又為貧揚雄甘泉賦麗哉神聖建道德以為師創道德
之關揚雄校獵賦聖上屢訪群儒諭以故老與之斟酌
道德之淵源班固典引 明帝 太液昆明鳥獸之囿曷若
辟雍海流道德之富班固東都賦 章帝 元和元年詔曰朕
道化不醇後本紀和帝詔曰先帝以至德要道天下清靜
和帝紀 太宗 道合乎天地德通乎神明唐辛晏不居傳
太宗為太子選知道德者十八人與之游習不四三年
而名高盛古斯時習之致也唐元稹傳書是歲大雨耕
發陳事曰自王道休明綿十餘載而道德不日厚何哉
由侍下之情未盡誠信猥擬侍 太宗 文德元齊聖道妙
極幾神祇樂志太宗道德多班長孫无忌傳令 元宗 頌

雖不德憤於至尊御側泰山錄崔群曰元宗初時姚崇宋璟盧懷慎讜輔以直德本傳德宗即位以崔祐甫為相專以直德導主意故建中初綱紀設張舊史本傳憲宗嘗問太宗元宗之盛朕不佞欲庶幾二祖之道德風烈何行而至此乎李絳對曰陛下誠能尊道德遠是可與祖宗合德李絳傳李絳曰陛下奉遵堯舜禹湯之德豈謂上與數千年君為黨耶道德同耳同上李絳曰陛下勵志太平苟道德充何憂無堯舜之壽乎通鑑文宗錫鄴復曰臣請延英對宰相語關道德刑政者委中書門下直日錄付史官書本傳

名臣事鑑

董仲舒言道德見妬於公孫弘馮衍傳

揚雄幽思絢道德之精麗摛天庭之芳郁

馮豹字仲文鄉里為語曰道德彬彬馮仲文後本傳

戴逵問王孟要道子曰王德其道之本乎要道其德之行乎仁禮不云乎至德為道本文中子王道篇

道德德合道豐呂温本於道〔韓愈〕于能自見於學於道德
仁義炳如也 韓文序

羣書鑑

孔子 子曰志於道據於德 語 七道不可体故志之而已德有成形故可據 上文註

老子之言道德吾有取焉耳 搊同道 老子修道德其學
以自隱無名為務 史本傳

書林合璧

開闢道德 子華子 道者古今之正權 句子
耕耨道德 孫卿子 文德帝王之利器 史
放德而行循道而趨 並庚桑楚 神道設教 易
大德之界建德之基 並見子下 昭德塞違 左
遊觀乎道德之域 退士褒善德須 摧辯推一 書序
收功乎道德之林 後馬融傳 之德之紀 記中庸
神聖創道德之閫 揚雄賦 長世以道德為丕 [illegible]
上聖創道德之塗 司馬相如傳 神聖建道德為部 成帝
道 無當無偏無反無側 書洪範 剛健中正 易乾卦

德乃聖乃神乃武乃文大禹謨　篤實輝光大畜彖

書囊聯珠

至德凝道　禮儀三百威儀三千待其人然後行苟不至德至道不凝焉記中庸　先王有至德要道以順天下民用和睦孝經一章　至道不煩至德不益何哉體足也皇甫謐序

道德仁義　昔者聖人之作易也和順於道德而理於義易說卦　道德仁義非禮不成曲禮　仁義道德繁於辭所不載孟子序　古之明大道者先明天而道德次之道德已明而仁義次之莊子天道　道德仁義禮譬諸身乎夫導以道之德以得之揚子問道　仁義興而道德昌是道德爲而政化行唐李寔傳　惟經典所美兮貴道德與仁賢曹大家東征賦　今聖王冠道德履純仁〻王存著道德論其所謂道〻其所道非吾所謂道也其所謂德〻其所德非吾所謂德也凡吾之所謂道德云者合仁與義言之也天下之公言也老子之所謂道德云者去仁與義言

之也一人之私言也韓原道篇仁與義為定名道與德為虛位全上

叢書彙鑑

經顯道神德行易繫辭 一道德以同俗也王制謂齊其一所行之道德以同國之風俗上文疏夫道不官太德不器孝也先王尊有道尚有德禮記君子比德於玉焉圭璋特達者德也天下莫不貴者道也聘人【子】道者所以明德二者所以尊德非德道不尊非道德不明家語王言解故從事於道者同於道從事於德同於德同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之老二十三章道生之德畜之物形之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之德畜之長之育之成之熟之五十一章通於天地者德也行於萬物者道也莊天地形非道不生非德不明存形窮生立德明道全上恬淡寂寞虛无二為此道德之質也刻意中而不可不高者德也一而不

可易者道也在昔帝王之德以道為主天道道固不小
行德固不小識小識傷德小行傷道正己而已矣結性
德无不容仁也道无不理義也至上賢聖不明道德不
一天下以德為本以道為門兆於变化謂之聖人至上
道不可致德不可至知此道德將為設美道將為設居
至上去德之累達道之塞德之所喜好哀樂六者累德也
去就取与知能六者塞道也至上無無無德者道之舍物
得以生管心術以无為之謂道舍之之謂德故道之与
德无間故言之者不別也　虛无二形謂之道化育万
物謂之德並至上始乎无窮道也卒乎无窮德也　勿官
故至至乎礼而止矣夫是之謂道德之極而動乎道德
純設正合道德之威成乎安強強固並而耕道所得道
維德所得德是權衡也揚乎行大進者也進於道冥於
德進而進退而退日孜二而不知倦者君子道者所尊
德者所扶進發於刊 史 王者躬行道德承天順地兩八巳

求傳率性而行謂之道得其天性謂之德後宋穆崇毋

合【文】致要道德又孝標絕交合由是而之焉之謂道足

乎己无待於外謂之德韓原道

經籍者誠道德之囊橐為用大矣隋經籍志御

【譬喻】六藝之珍駕兮遊道德之平林張衡思元賦

長世學此者以道德為務諸不以衣隱為羿也姬都賦

【[illegible]】初茲有苗反道敗德書大禹謨周道衰孔子

【反說】没火于秦黃老于漢佛于晉魏梁隋之間其

言道德仁義不入于楊則入于墨不入于墨則入于老

不入于老則入于佛韓原道【秦】始皇不知道德之塞而

築阿房之宮魏志高堂隆傳太史公曰莊子散道德放

論要亦歸之自然【申】【韓】慘刻少恩皆原於道德之意史

老子傳　【宋書】起佐史發辛相勤學進取不觧道德已

无可言前本傳【宮信卑】志尚淳茂不根於道德仁義自

本傳余愧乎道德是以上不敢為仁義之操莊駢拇子

張曰執德不弘信道不篤焉能為有焉能為亡吾于九

毀道德以為義者聖人之過也莊馬蹄深寧散朴為道

以善險德以行然後去性而從於心繕性不見事監

道德日損於初人韓丁丑歲序

大字新增合璧聯珠萬卷菁華後集卷之二十